䷀乾下乾上乾元亨利貞此辭文王所以斷一卦之吉凶彖用二少七八也爻用二老九六也不變視彖變則視爻也

初九潛龍勿用此爻辭周公所以斷一爻之吉凶辭不足以盡其意故設象以示人夫子曰易者象也象也者像也此爻其象爲潛龍其占爲勿用其義則小象文言備矣此象氣象也此像儀象也

九二見龍在田利見大人見九五之君故曰大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎王輔嗣畧例云凡言无咎本皆有咎者也防得其道故得无咎也吉无咎者本亦有咎由吉故得免也无咎吉者先免於咎而後吉從之也或亦處得其時吉不待功不犯於咎則獲吉也

九四或躍在淵无咎三四兩爻人道也故不言龍九四之或躍在淵蓋四近於五將有變化之象

九五飛龍在天利見大人見九二之賢臣故曰大人

上九亢龍有悔用九見羣龍无首吉九者數之極也一即三者所謂天地人三才具也三即九九即一者三可相離爲三不可相離爲參二可相離爲二不可相離爲兩儀質雖殊神氣本一一即三三即九九即一也蓋謂乾道循環自強不息莫測其終莫窮其始故无首也

彖傳彖者材也言一卦之材山海經曰彖是海中獸口開五臟見所見無不明故能斷

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天彖者斷也斷乾元也雲行雨施

品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天以變卦言

雲行雨施坎象大明終始離象以飛伏言乾伏坎離也故以斷亨

乾道變化各正性命利者宜也貞者正固也即歸根復命矣將元之所以通亨之和氣利割得

保合太和乃利貞宜者東方青氣西方白氣南方赤氣北方黑氣中央黃氣故曰五氣順布四時行焉即謂放之彌滿六合斂之退藏於密利而復貞貞復起元是以見羣龍无首吉无端倪耳

首出庶物萬國咸寧斷首出庶物陽先陰後陽貴陰賤陽大陰小陽倡陰和理固然耳其理既順萬國自然皆寧

大象大象者君子取一卦而用也象獸中最大者也備百獸之肉又胥官周禮秋官云象胥掌蠻夷閩貉戎狄之國使

象曰天行健君子以自強不息

小象 小象者君子於逐爻取用可謂戒之之辭也

潛龍勿用陽在下也初九見龍在田德施普也九二終日乾乾反復道也九三或躍在淵進无咎也九四飛龍在天大人造也九五亢龍有悔盈不可久也上九用九天德不可爲首也君子進修德業待時而動故无咎所謂戒辭

文言 君子以在心爲志發言爲詩情動於中甚得乾之元亨利貞四德之蘊故取中正仁義而爲主靜立人極而極中之理是天下之大本也可謂贊美之辭矣

人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也白虎通云君者羣也羣下之歸心也九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒

非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩聖人萬物之極者也本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也夫子釋乾六爻之義

言位

潛龍勿用下也初九見龍在田時舍也九二時當舍舊終日乾乾

贊德神爻龍位旁通其情之理原始反終之義故通贊之也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉贊四德大哉乾乎剛健中正純粹精也贊乾之神六爻發揮旁通情也贊六爻時乘六龍以御天也贊龍雲行雨施天下平也贊六位咸寧普澤天下也

體易而用體者體本卦文言謂君子體仁足以長人之意也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也體初九君子學以聚之問

以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也〔乾六爻皆象君所以二非臣也故曰君德坤六爻皆象臣五非君也故曰黃裳所謂旁通情體九二也〕

九三重剛而不中上不在天〔剛陽之才未離乎下〕下不在田〔貞正以達乎上〕故乾乾因其時而惕雖危无咎矣〔體九三〕

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎〔三與四同德不同位三在下之上四又出乎人之上此體九四也〕

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

六五黄裳元吉象曰黄裳元吉文在中也上衣下裳之制故曰君德坤爲黄裳文在中也者即黄中之中以明其德

上六龍戰于野其血玄黄象曰龍戰于野其道窮也陰之

陽倡而陰不和男行而女不隨坤道失矣自然以叶韻因叶韻而諧和因和而達道所謂和也者天下之達道也

君子體易而用之

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅氷至蓋言順也此體初六直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也此體六二陰雖有美

含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也天无十地无一所爲代有終也此體六三也天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也上卦之下下卦之上其故當然此體六四也君子黄中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也此體六五也陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄此體上六也

☵☳ 震下坎上 屯 以卦變言屯自觀來觀之初柔交上上九之剛故爲水雷也 元亨 屯有大亨之道

利貞 非貞固何以濟屯宜在貞固 勿用有攸往 方屯之時未可有所往也 利建侯 天下之屯豈獨力所能濟必廣資輔助利建侯而治不寧也

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈 雷雨之動者變解也屯而變解何也卦變不一取應爻易位也應爻易位者上下无常剛柔相易不可爲典要惟變所適 天造草昧宜建侯而不寧 建侯而治不寧者也

象曰雲雷屯君子以經綸 治屯如治亂絲經之綸之解其結使就條理則可亨矣

君子體而用之故三代興封建之制私其土子其民

而无虞人引導之不如舍而不往見幾之早則无陷入林莽之羞矣

六四乘馬班如（雖六四與初九正應理當陽倡陰和男不求女无先動之理故乘馬班如也）求婚媾（初九來求）往吉无不利（必往爲婚媾吉无不利矣）象曰求而往明也

君子體而用之若男不行而女先隨以是爲吉无不利者乎明者不如是也是可爲无媒自往者之戒矣

九五屯其膏小貞吉（雖九五之君居中守正但遭屯難之世當緩施恩澤）大貞凶

急則凶象曰屯其膏施未光也
君子體而用之故九五所居之位則是所遭之時則
非居屯難之世在坎陷之中膏澤不能下人君之屯
也漸正之吉驟正之則凶
上六乘馬班如上六乘初與五二剛所逼更處屯難之世班如也馬者說卦云坎於馬也爲美
脊故曰乘馬也泣血漣如又坎爲血以屯極又无應故有此象象曰泣血漣如何
可長也
君子體而用之理當道窮必變故夫子曰何可長也

與否終則傾同意夫子發周公所未言耳爻位當正
非久屯者也經有未發者傳爲發之類皆如此

☶☵坎下艮上蒙元氣初發亨九二爲卦之主以剛居中自有亨通之道匪我求童蒙九二臣位居中守正欲格君心之非當以靜待童蒙求我六五童蒙之君降志求九二之賢臣志應也初筮告童蒙求我發端之際卜度其來之誠意精神可否然後教之再三瀆求者不專言雖頻數愈見寡信瀆則不告倘有輕易莫若靜定將以威嚴示之待其自明所爲不告之告也利貞不告之告即謂天何言蓋謂天道自然使萬物各得其宜者利也元氣伏藏者貞也

彖曰蒙山下有險以卦象言險而止以卦德言內險而外止蒙蒙亨以

亨行時中也斷九二也匪我求童蒙童蒙求我志應也六五降志求九二也初筮告以剛中也以九二爲卦主居中者剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也初筮告者度其來意至誠專一以剛中之道而告之與一言已多矣苟或學者心意不專與百言亦不足至於再三愈煩瀆而愈不信也蒙以養正聖功也養正者元氣未發之時純一而不雜也使學者存其純一未雜之貞以養其本然之明德爲入聖之基也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

君子體而用之山下出泉蒙靜而清也君子以果行育德者我爲山也彼爲泉也以我果行而不動令彼

養德而自化也

初六發蒙居初近九二卦主開發之最先得者利用刑人以法正人也用說桎梏志在說其桎梏而已以往吝過是以往則吝象曰利用刑人以正法也

君子體而用之人之昏蒙未開如桎梏之未說一發其蒙桎梏說矣吁甘桎梏之中而不知求說者幾何人哉

九二包蒙吉九二卦主剛中以六五柔中而下應降心相從又介乎衆陰羣蒙之間陰來求陽喻蒙來求我有師傳之象包者何所不容歸斯受之之意納婦吉羣陰從一陽一陽受羣陰也子

克家（九二陽畫居中譬父有賢子而成家也）象曰子克家剛柔接也

君子體而用之父有賢子而成家君有賢臣而國定一也五君以柔接二臣之剛其所受教禮則宜矣然此爻包蒙之意不可不玩蓋自小學至於大學皆有所得益其良能克念作聖大無不包小無不入則天地包我乎我包天地乎我不求蒙蒙來求我感應之幾妙矣

六三勿用取女（陰柔不中不正失其蒙矣以致此位無蒙也）見金夫不有躬

无望霓徯雨之心然而亦非力所能及需之象也君子以飲食宴樂飲食以自養宴樂以自怡居易以俟命也

君子體而用之當蘊蓄未達之際藏器待時善體需者也九五曰需于酒食爻用大象辭也序卦又曰需者飲食之道蓋同一意飲食宴樂和也達道也九五中正中正大本也此中和之妙有體有用耳

初九需于郊陽處需初最遠於險也處于曠遠之地需于郊也利用恒宜守常安分无咎不可躁進故无咎六爻皆取涉險俱爲險在前象曰需于郊不犯難行也

險爲陷爲難爲盜爲寇爲眚又爲灾者陽陷陰中故有此象

象曰需于泥灾在外也去川稍遠爲郊漸近爲沙切近爲泥雖泥至近猶在外也

自我致寇下卦之上三陽巳亢致寇之道也

敬慎不敗也謂敬慎不敗者爻辭無此意夫子見其得正且有應當得不敗之占而又設爲敬慎之戒也雖致寇近灾鄰於危殆而不敢蓄縮而不進猶有需焉

君子體而用之善禦寇者不致寇也善備寇者不致敗也處險待時者良方也

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

九五需于酒食易言酒者皆有坎習坎之尊酒簋貳未濟之飲酒濡首困之困于酒食可爲證

者以正而有應故也有不速之客三人來乾之三陽志上進不待催促而自來也與三有應與初二非應故謂不召自至之客言三陽欲進久已爲坎陷在前需待必至不能禦矣敬之終吉六以陰柔遇陽剛當盡誠致敬而待之終獲吉矣與他爻意不同象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

君子體而用之謂上六當位而言不當位者以其陰在上而處險極之故然能以敬順而自處則陽不能陵終得其吉安致大失哉

䷅ 坎下乾上訟天道上進水性就下天水相違所以成訟有孚窒惕中吉終凶

利見大人不利涉大川

彖曰訟上剛下險坎下乾上險而健訟天水相違訟有孚有孚言九二剛陽中實誠信而爲下卦之主窒惕中吉剛來而得中也以卦變言剛柔相易之意訟自邇來二三相易陽畫居二而得下卦之中窒惕者雖是得中其位未當當以畏敬慎守其中則可矣終凶過中位極必致凶矣指上九也訟不可成也故不可成利見大人尚中正也指九五也居君位既中且正決訟之主也不利涉大川互體見巽坎巽木浮於坎水有乘木之象涉川也又見離中虛爲舟而三陽在上重不堪載不利涉也入于淵也入巽淵坎見險不止陷于淵矣

強其辨明矣

九二不克訟以剛居中訟之主也上與九五相敵蓋九五所處中正其可敵乎故不克訟也歸而逋退而竄避之其邑人三百戶退而處于三百戶至小之邑也无眚避之則无災眚也

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也災患易至也

君子體而用之當以安常守分素位而行終無犯上之譴矣

六三食舊德貞厲陰居險極不可妄求當正固其志終吉故保其終吉也或從

陽皆帥師之義也以師爲衆蓋外卦見坤坤衆也貞九二爲卦主以其陽剛居中而爲帥師師之象故貞

丈人互體見震震爲長男即丈人也吉長子用事故吉无咎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順兩軍對陣死生倏忽險也聲罪致討名正理直順也以此毒天下授之以不仁之器教之以殺人之事可謂毒天下也苟以出師之道其令名正理直律以生道殺民雖死不怨殺者而民從之吉又何咎矣師道至此莫大之吉

象曰地中有水師君子以容民畜衆

君子體而用之九二將帥之象上不得君故不可以

爲也師旅之道不患不及惟患過之二既處中則無過也故曰中吉无咎

王三錫命 行師以剛中之道爲而不恃篤力而成功盡善而安天下故大君特三錫以恩命褒其成功也

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

君子體而用之出師以剛中之道勝之雖承天寵懷服萬邦亦當以恩禮處之功成而不有爲而不恃惟義而已

六三 以陰處陽非其位也

師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

坎爲中男弟子也互體見震爲長男即長子也此爻用事猶弟子之象戰必敗

上六陰居最上論功行賞之時師之終也大君有命君命以賞有功者也開國承家開國謂大者封之爲諸侯承家謂小者陞之爲大夫承即受也小人勿用陰闇小人雖建大功不可用也止可賜賞使之富而已若使其有國有家必恃功而僭上邦必亂矣象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

君子體而用之若小人獲功只可優以金帛不可胙以茅土聖人之戒深遠矣

䷇ 坤下坎上比比親輔也地上有水相比之義故曰比也吉九五陽剛中正而居君位衆所親輔是以吉也原謹其始也筮卜度其可比而比之元善之長也永久長也貞正固也无咎

之衆本在一人道豈遠乎哉術豈多乎哉比之吉者也比者即陰輔陽也下順上也所以然者以剛中也剛中者皇建其有極也先王有燕饗有聘問有巡守述職親諸侯也有天下者不可不知此比之義也

初六陰居坤下比之始也有孚相比之道孚誠爲本比之无咎始有孚誠終无咎有孚盈缶缶器也盈滿也以坤土爲器以坎水爲實器皿充實之盛譬信之誠于中而應于外也終來有它吉始進我之孚誠終有外卦之吉也坤土亦爲孚信耳象曰比之初六有它吉也

君子體而用之誠於中而自然形於外此謂感應之道也

六二（陰處坤中柔中之君子也）比之自內（二處于內自守中正以待上之求比）貞吉（上下相比各得其正故貞吉）象曰比之自內不自失也

君子體而用之柔順居中上與五應自內比外得正而貞正則內不失身外不失人矣

六三（陰居坤上處不中正）比之匪人（承乘及與應位皆陰俱係小人也故謂匪人）象曰比之匪人不亦傷乎

君子體而用之六三陰柔處不中正承乘及與應位皆陰爲比匪人之象必見傷矣又三與上相應意欲與同類陰小之人相援象所謂後夫凶者正指上六與六三自行相比而不比於五也故曰不亦傷乎

六四陰居陰位處得正也外比之外比于五君臣相比也貞吉上下相親故吉象曰外比於賢以從上也

君子體而用之九五賢君也六四賢諸侯也謂九五以德則賢以位則上六四以正遇正如之何不從又

如之何不吉可謂君臣慶會無所往而不濟也

九五陽居尊位中正之君也顯比發政施仁顯明比道也王用三驅失前禽古者先王之畋圍而不合故三驅前者驅而失之逆則舍之順則取之故失前禽也邑人不誠吉人君得以生意爲主邑人不待期約而自來居邑矣比道至此故吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

君子體而用之爲人上者當以仁義爲體中正爲用是故不合圍舍逆取順者也三聖授受只一中字中即極也居其極所而衆星共之周子所謂中正仁義

而主靜立人極爲天下之大本也

上六陰居險上比之終也比之无首處至高之地下无正應无終始也故无首凶象曰比之无首无所終也

君子體而用之以成卦之象取末爲首初爲尾以畫卦之序取下爲初上爲終爻辭稱无首小象該无所終者一義而已衆皆比五己獨後之其傷必至於无首即喪其元也昔萬國朝禹而防風氏獨後諸侯朝齊而譚子不至其凶如何哉象辭所謂後夫凶者言

此爻也

䷈ 乾下巽上 小畜 卦例陽大陰小陽多以陰爲主陰多以陽爲主此卦五陽一陰以一陰主五陽故爲小畜言一可以統衆 亨 乾健巽順健而能順其陽剛又得中位故亨也 密雲不雨 本卦有巽風互體見離火故不雨也 自我西郊 當時文王宅西土自言我西土之民當此天下密雲不雨之時猶我之處難被陰小之國所撓不能施澤于民之時也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德 文近柔武近剛蓋言柔能勝剛也

久可以速則速畜則止止則復復則反善也其義吉矣

九二牽復陽處健體之中本與九五正應君臣相與也五居上卦之中二居下卦之中其德同也五在四之上爲四所畜二亦隨之並進同受其畜是故相牽連而復也吉象曰牽復在中亦不自失也

君子體而用之雖處剛中之道亦當見可而進知難而退可以不失其道亦不失其身矣

九三陽居健極過剛而不中也輿說輻乾伏坤坤爲輿初從四爲自復二五同德爲牽復九三上

无正應下无同志處不中之道上近于四四爲卦主於是密比于四以致進不以道如車説去輪輻行不前也

夫妻反目 九三六四陰陽相比相求爲夫妻之象譬如夫妻以非禮求配故怒目相視以互體見離故言目

象曰夫妻反目不能正室也

君子體而用之如夫身不正其道不行於妻子安能治其國乎

六四 陰居巽下處得正也 有孚 六四九五陰陽相孚故皆稱有孚四指五五爲上五指四爲鄰見與中孚同義亦與中孚肖體此卦九五之爻辭即中孚九五之爻辭也 血去惕出 坎爲血爲加憂互體伏坎伏坎去惕出也 无咎 六四以德則順以位則當以時則上志方合下志又應故无咎 象曰有

爻辭曰不富以其鄰小象曰皆失實也陽實陰虛之證也

上九陽居最上畜之終也既雨既處上九爻動極必變變則外卦成坎坎爲雨爲月爲輪爲曳其於輿也爲眚畜極如此至矣尚德載輪至此猶可以載矣雖可載而行亦當疑而止婦貞厲婦人得此雖貞亦危月幾望月至此盈矣君子征凶君子得此征凶蓋謂凡事亢極皆不可也象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

君子體而用之既雨既處言畜道積滿而成也陰將盛極君子動則有凶也陰敵陽則必消陽小人抗君

子則必害君子安得不疑慮乎若前知疑慮而警懼求所以制之則不至於凶矣

䷉ 兌下乾上 履虎尾履踐履也卦一柔履五剛柔少剛多乾兌俱爲金金爲虎懼其噬己如履虎尾之象不咥人內卦見兌兌者說也說而能應故不咥人也亨陽剛中正履帝位又互體見離爲光明是皆亨道也

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

君子體而用之天尊地卑澤又地之卑者尊卑有序禮也君子以之辨上下之分定下民之志則禮不侵越矣民志定而上下辨禮法明而分亦明天下可一也

初九陽居兑體之素履往上无正應又陽剛之才志在下履之初也上進素具志而往别無疑惑以禮无咎又何咎

象曰素履之往獨行願也在我是念

君子體而用之當素其位而行不願乎其外素富貴行乎富貴素貧賤行乎貧賤君子無入而不自得焉

九二陽剛居中所履平易之道也履道坦坦以寬裕之才居大臣之位履坦然平易之道幽人貞吉當處其幽靜不使外物遷其志如是正固方得其吉也象曰幽人貞吉中不自亂也

君子體而用之九二之幽人所履甚坦六三之武人所履甚危二剛中而三不中正故也九二居大臣之位幽靜恬淡養其心志則内不亂也可謂君子之坦蕩蕩者也

六三三爲卦主陰居兌上所處不中不正陰險之人也眇能視互體見巽巽爲多白眼眇象見

不明者也跛能履巽爲股內卦見兌兌爲毁折跛者行不遠也履虎尾咥兌爲口咥口象人凶一陰於衆陽之間處位不當不以道而處險地者如履虎尾被咥則有傷害之凶也武人爲于大君體柔而履剛才弱而位險假剛而陰狠以邪媚而爲一卦之主象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

君子體而用之如此之爻真暗而假明真柔而假剛陰狠而邪媚却爲一卦之主可謂小人矣小人之使爲國家菑害並至雖有善者亦無如之何矣

九四陽居陰位陽不當也履虎尾上近于君无相得之義下履六三之小人如履虎尾之危體雖剛而其志柔也愬愬常存畏敬恐懼之心不致傷也終吉雖履至危終得吉也象曰愬愬終吉志行也

君子體而用之所履雖危知懼終吉

九五陽居尊位中正之君也夬履本卦內見他卦之名者必于卦變取之三上應爻剛柔相易成夬故稱夬履能剛斷果決而履帝位也貞厲猶當正固其志危厲其心可以常守其貴何也以六三陰爻爲卦主也象曰夬履貞厲位正當也

君子體而用之九五雖居君位却緣六三一陰爲全

卦之主譬小人為臣得其權也處此之道當以順時兢惕廣納包容履道之善也

上九（陽居最上履之慶也）視履考祥（視其在前所履考其休祥初素履往二履道坦坦三履虎尾四愬愬五貞厲推其吉凶惟初最善）其旋元吉（回旋而慎思之自然明辨而克己校其初九素其位而行者元吉也）象曰元吉在上大有慶也

君子體而用之履高而不處功成而不居退身避位復旋而考校履之初九一日克己復禮天下歸仁焉大善之吉也